

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم تفسیر او مانا یې توضیح کړي؟

(ژباړه)

پوښتنه:

السلام علیکم ورحمة الله و بركاته!

د اسلامي شخصيې په کتاب درېیم ټوک کې د «شرعي حقیقتونو شتون» تر سرلیک لاندې داسې راغلي دي، چې متن یې په دې ډول دی: «دا ثابت ده چې شارع، امت د سماوو له لغوي مانا څخه نوو ماناوو ته په لېږد کې، چې شریعت واضح کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیان سره خبر کړي دي. الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

[نحل: 44]

ژباړه: او ما پر تا قران نازل کړی، چې خلکو ته هغه څه بیان کړي چې پر هغوی نازل شوي دي.

د مانا بیانولو موخه، د شرعي سماوو د مانا بیان دی، څنگه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

ژباړه: څرنگه چې زه لومښ کوم، همغه ډول یې تاسو هم وکړئ.!

نو هغوی یې په عملونو مکلف کړي او پوهولي دي او پر هغه څه مکلف نه دي چې نه پرې پوهېږي.

زما پوښتنه دا ده ایا داسې برداشت کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم تفسیر او مانا شرحه کړي یا چې د شرعي سماوو د مانا په شرحه کولو یې بسنه کړي ده؟ الله سبحانه وتعالی دې تاسو ته خیر درکړي!
حامد نضال

ځواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

ستاسو د پوښتنې د ځواب لپاره د لاندې مواردو يادول اړين دي:

لومړی) ستاسو پوښتنه هغه متن ته ورگرځي چې د اسلامي شخصيې په کتاب کې راغلی دی: «واقعيت دا دی چې د شرعې په الفاظو کې شرعي قولونه له لغوي حقيقتونو څخه د توپيري حقيقتونو په بڼه راغلي دي او هغه لفظ دی چې عربو کارولی دی. وروسته شرع راغلي، چې هغه يې په بله مانا نقل کړې او په همدغه سره مشهوره شوې ده. پر همدغه بنسټ، د شرعې دغه نقل ورکول مجاز نه دی، بلکې يو عرفي حقيقت دی. ځکه شرعې هغه د ارتباط له مخې په دويمه مانا نه دی نقل کړی، ځنګه چې په مجاز کې شرط دی. همدارنګه مجاز هغه لفظ دی چې د مانا لپاره وضع شوی، چې وروسته د ارتباط له مخې بلې مانا ته نقل کېږي او په دويمه مانا نه وي کارېدلی. پر همدغه بنسټ، په دويمې مانا سره د شرعې نوم نقل چې شرعې د هغه پر وړاندې وضع کړی، د مجاز له پلوه نه دی، بلکې يو شرعي حقيقت دی. دا ثابته ده چې شارع امت د اسماوو په نقل کې له لغوي مانا څخه نوو ماناوو ته، چې شرعې واضح کړي، د رسول الله صلی الله عليه وسلم په بيان سره خبر کړی. الله سبحانه وتعالی فرمايلي دي:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

[نحل: 44]

ژباړه: او ما قرآن پر تا نازل کړ، ترڅو هغه څه خلکو ته بيان کړې چې هغوی ته نازل شوي وي.

د بيانولو موخه د هغه مانا ده چې د هغوی له ډلې د معاني بيان شرعي اسموڼه دي، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايي:

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

ژباړه: داسې لومښخ وکړئ، چې زه يې کوم!

نو هغوی يې پر عملونو مکلف کړي دي او پوهولي يې دي، پر څه چې ونه پوهېږئ، پر هغه مکلف نه دي.

دویم) په قران کې د بیان شوو په تړاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم وضاحت ورکړی، یوازې د شرعي
اسماوو معاني نه ده، بلکې د قران کریم په بیان کې په سنتو خلاصه کېږي.

۱. مجمل تفصیل: الله سبحانه وتعالی پرته له دې چې په قران کریم کې وخت، ارکان او د لمانځه د رکعاتونو
شمېر یاد کړي، د ادا کولو امر یې کړی دی. پر همدغه بنسټ، هغه سنت چې په قران کریم کې یاد شوي دي،
وضاحت یې ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

(رواه بخاری)

ژباړه: زه چې څرنگه لمونځ کوم، همغه ډول لمونځ وکړئ!

وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمونځ د تفصیل کیفیت څرنگه چې ابو حمید ساعدي رضی الله عنه
روایت کړی، بیان کړی دی.

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي
بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهِمَا مَنْكَبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ،
ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَبِّ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقِنِّعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ
قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنِ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ
عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ،
ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ، وَقَعَدَ، وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرُّكْعَةِ
الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.»

(ترمذي له هغه څخه روایت کړی او ويلي يې دي چې صحيح حديث دی.)

ژباړه: کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لمانځه درېده، خپل بدن یې راسته او آرامه کاوه. لاسونه یې تر غوړنو پورې پورته کول. وروسته یې تکبیر وایه او رکوع یې کوله. لاسونه یې تر غوړنو پورته کول، تکبیر یې وایه او رکوع یې کوله. په رکوع کې آرامه او متعادل و. نه یې سر تیتاوه او نه یې پورته کاوه. لاسونه یې پر زنگونه اېښودل او له رکوع څخه د سر پورته کولو پر مهال یې ویل: *سمع الله لمن حمده* او صبر یې کاوه چې بدن یې آرام شي. وروسته یې تکبیر وایه او سجده یې ته ته. په داسې حال کې چې لاسونه یې له بدن څخه لېرې کول او گوتې یې هم یو له بله لېرې کولې. وروسته پر کین زنگانه آرامه کېناسته. وروسته یې تکبیر وایه او دویمه سجده یې تر سره کوله او دویم رکعت یې د لومړي په څېر تر سره کاوه او وروستي رکعتونه یې هم په همدغه ډول تر سره کول او په پای کې یې سلام گرځاوه.

۲. عام تخصیص: په قرانکریم کې عمومیات یاد شوي دي او د دغو سنتو عمومیات یې خاص کړي دي. الله سبحانه و تعالی امر کړی چې زوی دې د پلار میراث تر لاسه کړي.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾

[نساء: 11]

ژباړه: الله سبحانه و تعالی تاسو ته د زامنو په اړه سپارښتنه کوي. د زوی برخه د دوو لورانو د برخې په څېر ده.

دغه حکم د هر میراث لرونکي پلار او هر هغه زوی په اړه چې میراث تر لاسه کوي، عام دی. نو سنتو انبیاء د خاص میراث لرونکي پلرونه گرځولي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلي دي:

«لَا نُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً»

(بخاری و مسلم)

ژباړه: موږ پیغمبران میراث نه ورو، بلکې هغه څه چې له موږ په میراث پاتې کېږي، صدقه ده.

همدارنگه سنتو وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول مطابق له قاتل پرته، خاص کړی دی (وارث باید قاتل نه وي).

«وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً»

(رواه ابوداود)

ژباړه: قاتل ته کوم څه په میراث نه ورکول کېږي.

۳. په قران کریم کې مطلق ایاتونه شته او سنتو دغه اطلاق په معین قید محدود کړی دی. لکه د الله سبحانه وتعالی دغه قول:

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾

[بقره: 196]

ژباړه: خپل سر ونه تر هغه مه کلوی، ترڅو قرباني قربانگاه (هغه ځای ته ورسېږي چې قرباني پکې کېږي) او که څوک ناروغ و او یا یې په سر کې کومه بله ستونزه وه (یعنې د سر کلولو زیان ورته رساوه) باید کفارې یې ورکړي، لکه کولی شي روژه ونیسي او صدقه ورکړي.

نو دغه درې: روژه، قرباني او صدقه مطلق لفظ دی او د هغه حدیث پر بنسټ چې کعب بن عجره له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«فَأَحِلُّ رَأْسُكَ وَأَطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ وَالْفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْعٍ أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَنْسُكَ نَسِيكَةً»

ژباړه: وېښتان دې کل کړه یا شپږو بېوزلو کسانو ته خواړه ورکړه او یا درې ورځې روژه ونیسه، یا قراني وکړه.

نو د درېیو ورځو اطلاق په درېیو ورځو قید شوی دی او شپږو بېوزلو ته د ډوډۍ ورکولو صدقه درې اصعه دی او د قرباني د ذبحه کولو اطلاق یو پسه دی.

۴. الحاق د فرعو احکامو یوه فرعه ده چې اصل یې په قران کریم کې ذکر شوی او دا فرع داسې ظاهرېږي چې نوې تشریح ده؛ خو کله چې دقت وشي، څرگندېږي چې هغه په قران کریم کې په اصل ذکر او ملحق شوي ده او دا ډول موارد ډېر دي. پر همدې بنسټ، الله سبحانه وتعالی په داسې ډول ذکر کړي دي او د عصباتو (خپلوانو) میراث یې نه دی ذکر کړی، خو دا چې په اړه یې د الله سبحانه وتعالی نص دا ډول دی:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾

[نساء: 11]

ژباړه: الله سبحانه وتعالی ستاسو ته د زامنو په اړه سپارښتنه کړې: د زوی برخه د دوو لورانو په کچه ده.

په دې مانا چې له اولاد او ورور پرته نور خپلوان فرض تقدیري نه دي، بلکې له نورو فرضونو وروسته یې اخلي او څنگه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي:

«الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

(رواه بخاری)

ژباړه: د میراث ټاکل شوې برخې د هغوی څښتنو ته ورکړئ او پاتې یې خپلو نږدې خپلوانو ته ورکړئ.

دلته له زامنو پرته نور خپلوان له ورور او اولاد سره الحاق شوي دي او همدارنگه خوراني له عصبي خورانو سره الحاق شوي دي. له اسود رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلي:

«أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ»

عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ»

(رواه ابوداود)

ژباړه: معاذ بن جبل د خپلې یوې خور او لور میراث برخه داسې وپسله چې هرې یوې ته نیمایي ورکړه او هغه په یمن کې وه، دا په داسې حال کې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ژوندی و.

معاذ له دلیل پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې قضاوت نه کاوه، خو دا چې دلیل به یې ورسره وه او که به دلیل نه وه، د هغه کار په اړه یې بېرته نه کوله.

درېیم) پر دې ټولو سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې حدیث نشته چې هر ایت څرنگه چې پوهېږو، هغسې یې دي وضاحت ورکړی وي. پر همدغه بنسټ، هغه حدیث چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی دی، پر هغه باور کېږي او په هغه صورت کې چې نه دی وارد شوی، سم تفسیر او کړنلاره په داسې لارو کېږي

۱. هغه څه چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د تفسیر په اړه بیان شوي دي، د صحت په صورت کې د حدیث برخه بلل شوې ده او په معروف چې مشهوره شوې، نه تعبیرېږي. په هغه شرط چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ایت په بیان کې تشریعي نص د قران کریم په څېر پېژندل شوي وي، چې صحیح روایت شوی دی.

۲. څه چې له اصحابو نه په تفسیرونو کې روایت شوي، تفسیر یې معتبر شمېرل کېږي، هغوی رضوان الله علیهم اجمعین په عربي د ښه پوهېدو په دلیل او له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوی د ملازمت په دلیل د قران کریم د تفسیر په اړه پوهېدو ته تر ټولو نېردي دي.

۳. خو په تفسیر کې بې شمېره طریقيې دا دي چې په عربي ژبه، نبوي سنتو، د قران او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پوهېدو پر اساس، د مفرداتو، ترکیبونو، د شرعي معاني له اړخه شرعي احکامو او هغه فکرونه چې شرعي واقعیت پکې دی، په پام کې ونیول شي. که له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه صحیح حدیث روایت شوی وي، چې ایت بیان کړي، پر هغه باور کېږي. همداراز پر عربي ژبه، چې قران کریم پرې نازل شوی، د ایتونو په تفسیر کې د باور وړ ده. باید وویل شي: پر هغه چا باید باور وشي چې په عربي ژبه ښه پوهېږي. دا د قران د تفسیر طریقيې دي او په مفسر دا واجب ده چې هغه ته ژمن وي او التزام او پرې پایبند وي او د قران کریم د تفسیر په وخت کې باید دغه مسولیت پر غاړه ولري. الله سبحانه و تعالی پوه او حکیم دی.

ستاسو ورور عطاء بن خلیل ابوالرشته

۱۴۳۹ هـ.ق د ذولحجې ۲۵ مه

۲۰۱۸ م د اکتوبر ۵ مه

ژباړه: بهیر «ویار»